太常因革禮

太常因革禮卷第三十五

吉禮七

大享明堂中

大享明堂中

是歲儀注依天禧三年南郊例酌獻景靈宮天禧儀升降不設黃道褥位致齋日有司陳大駕鹵簿於正陽門是歲儀注置黃道褥位陳法駕鹵簿儀仗　天禧歲景靈宮降聖送聖並奏真安之樂皇帝行止奏隆安受福酒奏慶安皇帝歸位退文舞迎武舞入奏冲安亞獻詣盥洗武舞作降真觀德之舞終獻如亞獻之儀明堂記是歲降神送神並奏大安皇帝行止奏乾安皇帝進酒奏祖安飲福奏報

安皇帝歸位退文舞迎武舞奏正安亞獻詣罍洗奏中安作降真觀德之舞三獻如亞獻之儀　明堂記於壇門大次之後設小次通禮無此制　通禮朝廟時無知廟卿詣七祠行酌奠之禮是歲儀注增行酌奠　是歲儀注有分遣大臣詣皇后廟奉慈廟各行饗禮通禮未有此制　通禮朝廟迎神送神並奏理安迎神作文德之舞九成皇帝升降並奏隆安逐室祼奠奏嘉安明堂記降神送神並奏興安降神作文德之舞九成皇帝升降行止並奏乾安逐室祼瓚並奏瑞文之曲　通禮齋戒三公宿尚書省餘官於本司無本司者宿於郊社及太廟齋坊是歲儀注近侍之官宿於朝堂預享及從升堂者并文武羣官各宿於左

右昇龍門外內廷有所司者宿於本所諸方客使各宿於公館　通禮明堂行禮尚舍奉御設御座是歲儀注置黃道褥位　明堂記先饗二日太樂令於匏竹之次設節鼓又設燎火於望燎位之東南通禮皆無此制　通禮設協律郎一位於堂上午階之西明堂記增二位一於堂上西階之西一於樂懸西北　通禮設大祝奉玉帛位於紫壇之南北向是歲儀注無此位　通禮明堂省牲蒼牲一居前又蒼牲一少退青牲赤牲黃牲白牲元牲各二傍少退明堂記蒼牲一居前黃牲一少退又牲九羊豕各十六在南少退是歲禮官奉議曰今明堂增設祖配之位則牲亦隨廣請於七犢外更增四犢所有羊豕亦依郊例各用十

六以爲日月已下從祀神位詔可　通禮昊天上帝皇帝親獻五方帝五人帝五官皆獻官奠獻明堂記昊天上帝皇地祇五方帝神州地祇太祖太宗真宗皆皇帝親獻餘從祀日月天皇大帝已下皆獻官奠獻　通禮祭器昊天上帝配帝數用大祀從祀五方帝數用小祀五人帝籩豆各四五官籩豆各二明堂記昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇太祖太宗真宗數用大祀天皇大帝北極大明夜明數用中祀是時禮官奏五人帝既從祀殿室禮當差叙欲準天皇大帝進用中祀五官緣通禮陳設象樽各二數與五人帝同和位在階下欲用小祀之數其餘諸神欲乞一準郊例陳設詔可　通禮昊天上帝配帝五方帝五人

帝五官昊天上帝席以槀秸配帝席以莞五方帝席以槀秸五人帝五官席以莞是歲儀注昊天上帝皇地祇席以槀秸太祖太宗真宗席以蒲越五方帝席以槀秸五人帝席以莞北極已上席亦以槀秸已下悉加褥五官五星以下席以莞不加褥　通禮昊天上帝堂下山罍各二配帝一位著樽犧樽象樽各二山罍一在堂上神座之左五天帝山罍一各於堂内神座之左明堂記昊天上帝堂下山罍各四皇地祇泰樽著樽犧樽山罍各二在堂上室外神座之左又設象樽二壺樽二山罍四在堂下中階之東配帝三位著樽犧樽象樽山罍各二在堂上上帝酒樽之東五方帝山罍各二於室外置神座之左神州地祇設泰樽

著尊犧尊山罍各二在堂上神座之左日月天皇大帝北極泰尊各二在殺上神座之左內宮象尊各二每方岳鎮海瀆山尊各二在堂左右中宮壺尊各二每方山林川澤蜃尊各二在丹墀龍墀上外宮概尊各二每方丘陵墳衍原隰亦概尊各二衆星散尊各二並在東西廂各於神座左右　通禮昊天上帝泰尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沉齊山罍為下實以三酒五方帝太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊五人帝之著尊實以醴齊五官之象尊實以醴齊元酒各

加於五齊之上明堂記昊天上帝皇地祇太樽爲上實以
汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之
實以醍齊壺樽次之實以沉齊山罍爲下實以三酒五方
帝大樽爲上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧尊次之實
以盎齊山罍爲下實以三酒神州地祇太樽爲上實以汎
齊著樽次之實以醍齊犧樽次之實以盎齊山罍爲下實
以三酒配帝著樽爲上實以汎齊犧樽次之實以醴齊象
樽次之實以盎齊山罍爲下實以清酒五人帝之著樽實
以醴齊日月天皇大帝北極太樽實以汎齊內宮象樽嶽
鎮海瀆山樽並實以醍齊中宮壺樽山林川澤蜃樽並實
以汎齊外宮邱陵墳衍原隰並概樽實以清酒衆星散樽

罍以昔酒沉齊並加明水酒皆加明酒各罍於上罇　明
堂記皇地祇以黃琮神州地祇以兩圭有邸日月以圭璧
皆置於神座之前其燔玉加於幣上皇地祇幣以黃神州
地祇以黑日月內宮以下各從方色　通禮五人帝五官
幣各從方色明堂記皆以白　通禮皇帝服袞冕乘鑾駕
至大次門外改服大裘而冕明堂記皇帝服鞾袍乘小輦
改服袞冕以祭　明堂記駕至文德殿門勘契門下省奏
請輿先入通禮無此二儀　通禮皇帝未升堂謁者引諸
獻官俱詣東陛升堂立於罇所太祝於諸獻官皆跪取玉
幣於篚立於東南隅北上配帝太祝立於西南隅北上五
方帝五人帝五官諸太祝及獻官取幣於篚立於罇所太

常卿引皇帝自南陛升堂太祝以玉幣授侍中進皇帝皇
帝跪奠於昊天上帝神座太祝奉玉幣奠於五方帝之神
座太祝又以配帝之玉帛授侍中侍中進皇帝皇帝奠於
宣祖神座五人帝之獻官五官之太祝各以幣奠於神座
明堂記皇帝盥洗升自中階至太室禮儀使前導皇帝入
太室詣昊天上帝神座請皇帝奉玉幣奠於神座次詣皇
地祇五方帝神州地祇奠玉幣皆如上儀皇帝詣太祖太
宗真宗皇帝神座奠幣降自中階還版位樂止禮生各引
分獻官奉玉幣進奠日月天皇大帝北極五人帝五官及
諸神之座祝史齋郎助奠　通禮進熟天帝之饌升自午
階配帝之饌升自卯階五方帝五人帝之饌各由其階升

詣太祝迎引於堂上設於神座前太祝復位又進設五官
之饌相次而畢明堂記諸太祝迎昊天上帝皇地祇之饌
升自中階青帝神州地祇配帝大明北極太昊氏神農氏
之饌升自東階黃帝白帝黑帝夜明天皇大帝軒轅氏少
昊氏顓頊氏之饌升自西階其內宮中宮諸饌各隨便升
設又進設五官外官以下至衆星饌相次而畢　通禮初
太尉將升獻謁者引五人帝之獻官詣罍洗次酌醴齊奠
於太昊氏神座餘座齋郎助奠五人帝獻畢謁者引五官
之獻官詣罍洗酌醴齊奠於句芒氏神座餘座亦齋郎助
奠明堂記初亞獻將升禮生分引諸位獻官俱詣罍洗酌
奠五人帝日月天皇大帝北極以下及左右夾廡丹墀龍

墀并廷中五官東西廂外宮赤星等座各由其階獻奠

通禮皇帝飲福受胙訖降階還版位不著小次之制明堂記皇帝飲福訖禮儀使奏請小次先此禮官奏謹按周禮掌次之職祀五帝則張大次小次注云次謂幄也大次初往所止居也小次既接祭退俟之處也景祐初禮官上言請依周典親祀行禮壇殿之下皆設小次為接祭待事之所今乞依例備小次雖詔許備儀而上祭於奉神皆不入小次

通禮飲福無尚食奉御温酒之儀明堂記禮儀使奏景靈宮太廟明堂行禮皇帝飲福舊制以尚食奉御一員俟親酌酒於上罇先投温器然後進御今乞依舊制增設以協禮文詔可

太常因革禮卷第二十五

太常因革禮卷第三十六

吉禮八

大享明堂下

有司攝事

大享明堂下

通禮五方帝已下不著獻官品秩之限明堂記禮院言慶曆八年禮官議郊壇第一龕陛五帝大明夜明神州地祇天皇北極位舊用司天保章等官充獻官行事保章秩卑接於尊神非稱望改用少卿監正郎每位一員充獻第二第三龕階用員外郎至升朝官每龕一員神位多處稍增員數遠之內外衆星止命京官或保章等分奠今明堂盛禮望依此例其五人帝及日月天皇北極既升祀於堂近

接親獻之位比常郊尤重望差清望官分獻詔可　通禮五人帝皆以獻官充獻明堂記五人帝升祀於堂近接親獻之位比常郊尤重詔命觀文殿學士兵部侍郎丁度獻軒轅資政殿學士王舉正獻炎帝上以軒轅者聖祖之別號炎帝者感生之配帝故特於清望中先選舊弼以充獻焉

通禮明堂行事協律郎鼓柷奏高安之樂以圜鍾之均林鍾爲徵太簇爲商大呂爲羽姑洗爲角作文舞之舞六成止太常卿引皇帝隆安之樂作（皇帝每行奏隆安）皇帝受玉帛將奠於神座登歌作嘉安之樂乃以大呂之均至五官之奠皆畢樂作皇帝降自南陛太官令引饌入豐安之樂作以黃鍾之均皇帝詣罍洗樂作酌汎齊禧安之樂作（皇帝

亞酌獻飲福 俗作福安 皇帝奠獻諸祝飲福降階樂之止作乇干文
舞出鼓祝作正安之樂樂止武舞入鼓祝作正安之樂樂
止大尉酌醴齊武舞作光祿卿終獻如亞獻之儀賜胙理
安之樂作一成止望燎樂作已燎樂止皇帝還大次樂作
入次樂止明堂記降神送神並以成安降神作右文化俗
之舞升降行止以儀安六天二地祇奠玉幣以鎮安三聖
奠幣以信安司徒奉俎以禧安昊天地祇神州酌獻以慶
安五天帝酌獻以精安三聖酌獻以孝安飲福受胙以福
安皇帝歸位右文化俗之舞退威功睿德之舞入以穆安
亞獻三獻詣罍洗並以穆安作威功睿德之舞撤豆以歆
安還大次以憩安　通禮無御捷肆赦明堂記肆赦增設

熊熙十二案於宮懸之內其詳具總例

嘉祐七年九月十二日是歲儀注亦以大慶殿爲明堂

是歲儀注禮院奏將來大享明堂之禮朝廟用犢一羊豕各七昊天上帝配帝用犢各一羊豕各二五方帝五人帝其用犢五羊豕各五五方從祀其用羊豕一詔可　是歲儀注禮院奏檢詳國朝祀儀設昊天上帝位於壇上以眞宗皇帝配座次設五方帝位次又設五人帝位以五官神從祀並用隋唐舊制行之已久實有依據兼禮家之說凡祭圜鍾爲宮則天神皆降圜鍾夾鍾也生於房心之氣心爲大辰天帝之明堂又傳曰嚴父配天今祀昊天於明堂以眞宗配深爲得禮皇祐中親祀明堂參用南郊禮祭之

禮事出一時別無經據況將來冬至圜丘及大禘百神自

有常祀今明堂神位欲依隋唐及本朝舊制更不兼用南

郊大禘之儀詔可　是歲儀注禮院奏檢會皇祐二年大

享明堂皇帝先詣昊天上帝神位前酌奠訖次詣皇地祇

五方帝神州地祇畢次詣太祖太宗眞宗皇帝神位前行

禮當院參詳將來明堂欲請皇帝先詣昊天上帝神位前

酌獻次詣五方帝次詣眞宗皇帝神位欲以此修入儀注

詔令禮院言詳定聞奏臣等謹按開元禮季秋大享明堂

祀昊天上帝以睿宗配坐以五方帝五人帝五官從祀舉

孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝說

者謂既曰嚴父配天致明乎上帝則天矣當時祀五帝於

明堂行之自久請二禮並行其奠玉幣之儀即侍中奉玉帛西向進皇帝皇帝搢珪受玉帛跪奠於昊天上帝太常卿引皇帝立於南方北面五方帝之太祝奉玉帛各奠於神座太祝又以配帝之幣授侍中侍中奉幣進皇帝跪奠於睿宗五帝之獻官各奠幣於神座五官之祝次奠幣於神座訖又按開寶通禮云皇帝跪奠於昊天上帝次五方帝之太祝又奠玉幣於神座次皇帝奠幣於宣祖皇帝次五帝之獻官各奠幣於座前又按開元禮祝冊上有睿宗配昊天上帝之文是則昊天極尊止配享一帝尊天嚴父之儀明矣皇祐二年特以太祖太宗真宗三聖偏配天地五帝神州地祇並行親獻沿革不同今陛下講求古今大

禮惟所是而折中攷事以嚴父配天其禮簡大合於經義初本院請以昊天及配帝並行親獻餘五方帝五人帝分獻為宜臣等伏謂禮大者莫如事天至孝者莫如事父以天之尊一而已惟嚴父可配焉於情文為盡矣今用唐禮以五帝從祀則極所以尊事之道亦有其舉之而莫敢廢之之義也前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州並享今以配天而亦罷是皆變禮折中之大者也必若陛下親獻五帝於內心為盡恭而禮有所未稱況開元開寶二禮並無五帝親獻之儀臣等欲乞依開元開寶舊禮先詣昊天奠獻畢其五方帝並行分獻以待臣奠幣皇帝再拜畢次詣真宗神座於禮為允詔可尋詔五方帝亦行親

獻

有司攝事

通禮不著寒露後卜日國朝會要景德二年十二月禮院
奏按月令云季秋之月命冢宰農事備收藏帝籍之收於
神倉是月也霜始降上丁命樂正入學習吹鄭氏注云為
將享帝也是月也大享帝正義云四月大雩以祈穀九月
大享以報功則季秋之月農事既終大享明堂報百穀之
成爾令建酉之月即行卜日失於先時神不享矣欲望令
並過寒露然後卜日或寒露在八月末亦須九月乃卜仍
在上丁之後庶符月令之文詔可　國朝會要天禧元年
太尉王旦薨特輟朝舉哀輟朝三日尋以九月二十六日季

秋大享明堂其日發哀真宗廷之禮官言祀事在質明之前成服在既祀之後於禮無嫌詔可　通禮明堂蒼珪一居前又蒼珪一少退又青珪赤珪黃珪白珪元珪各二慶壁祀儀唯用犢一羊豕各一　通禮太尉跪奠玉幣於昊天上帝神座謁者五人引太祝各奠玉幣於五方帝神座訖太尉進奠幣於配帝神座謁者五人引獻官亦各奠五人帝神座太祝亦奠五官神座謁者引太常卿奠正位畢奠配位太祝亦酌獻五方帝神座次光祿卿奠正配位及太祝酌奠五方帝皆如太常卿之儀初太常卿將升獻謁者五人分引五人帝之獻官奠於太昊氏餘座皆齋郎助奠五帝獻將畢謁者引獻官各奠於句芒氏餘座亦齋郎

助奠慶歷祀儀三獻供畢禮生始引司天監盥洗訖升跪

上香奉幣奠爵於五方帝神座前次引獻官奠爵於五人

帝神位前次引獻官詣壇下奠爵於句芒神座訖復位

太常因革禮卷第三十六

吉禮九

祫享於太廟上

祫享於太廟上

仁宗皇帝嘉祐四年十月十二日是歲儀注詔依天禧二年南郊例前一日薦獻景靈宫天禧儀注降聖奏真安之樂作發祥流慶之舞皇帝詣罍洗奏隆安每行皆奏此樂酌獻不著曲名飲福奏慶安退文舞迎武舞奏冲安亞獻罍洗作降真觀德之舞三獻同亞獻之儀送聖奏真安是歲儀注降聖奏太安皇帝詣罍洗奏乾安每行皆奏此彖酌獻奏祖安飲福奏報安退文舞迎武舞奏正安亞獻罍洗奏冲安三獻

如亞獻之儀送聖奏太安　是歲儀注禮院奏據天禧己
來南郊大禮皇帝赴太廟行禮先詣景靈宮酌獻今來祫
享合與不合行酌獻之禮詔令禮院詳定禮官奏伏以祫
享宗廟因過景靈宮遂行酌獻不惟禮典無文恐非崇奉
之意伏乞寢罷詔依郊例酌獻　通禮皇帝祫享散齋四
日於別殿致齋三日於文明殿至享日未明二刻車駕赴
廟行禮是歲儀注皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日
於大慶殿一日於太廟　是歲儀注尚舍直長設小次於
殿下又御座下設黃道褥位又歌工之前設節鼓通禮皆
無此制　通禮序例用太牢是歲儀注禮院奏伏見本朝
時享太廟七室共用羊豕各二禘祫之歲亦止用羊豕各

四寶於典禮至爲簡薄謹按後漢志高祖廟五主世祖廟七主及追從后等六陵凡用十八太牢皆有副倅唐志四時享廟每室用一太牢又漢祭蔡懷皇后祝文及唐禘祫祝文皆云一元大武柔毛剛鬣今皇帝親祀請依古每室用太牢一所貴情文相稱上副陛下尊祖昭孝之意詔可通禮每座四簋居前四簠次之次以六甄次以六鉶籩豆爲後　通禮僖祖順祖翼祖宣祖文懿惠明簡穆昭憲四后別廟孝明孝惠二后皆南北廟相對爲位是歲儀注僖祖順祖翼祖宣祖太祖太宗真宗七位太祖孝明皇后太宗懿德明德元德三皇后真宗章穆章懿章獻三皇后別廟孝惠孝章淑德章懷四皇后亦南北廟相對爲位太祖

虛東向之儀光祿卿直秘閣同判宗正寺趙良規等上言伏覩今月三日行祫享之禮臣等聞文昭子穆祀典所先宗德祖功王業之本國家承百年之運崇七世之靈追孝不爲不嚴奉先不爲不至然而遇祭祀之間舉令公卿之攝行雖神主有合食之名而太祖虛東向之位且號爲大祭所以萃群廟之神安之至公豈可昧正統之緒典禮具在制度可求然搢紳之議論頗多古今之是非難決望太平之盛世容有闕儀況聖人之躬臨所以正席臣等欲望諮詢近侍傳訪名儒折中於今稽謀於古庶使威靈分辨祖考來格爲一代不刊之文傳萬世無窮之法詔送禮院詳議禮官奏臣等切尋歷代典故由漢以下立廟制祭與

三代同至於尊東向之位先儒議論亦頗同異緣宗廟事重非有司所敢專決乞下兩制臺諫官詳議議曰臣等伏詳大祫之祭所以合昭穆辨尊卑也然則必以受命之祖乃居東向之位本朝以太祖爲受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上故太廟每遇大祫止列昭穆而虛東向考之祀晉以來亦用此禮今親享之盛謂宜且仍舊貫於禮爲便詔恭依

通禮諸室神主每皆設黼扆莞席紛純藻席績純次席黼純左右几是歲儀注無扆席等制

通禮省牲日太祝與廩犧令以牲就牓位廩犧令天前北面舉手曰腯還本位諸太祝各巡牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝於廩犧令以次牽牲詣廚是歲儀注

禮院奏據袷享在近切觀祀儀省牲太祝出班詣太尉前西向躬曰充退復位奉禮出巡牲一匝詣太尉前西向躬曰腯退復位臣等謹按後唐續曲臺禮及開寶通禮省牲之儀稟議令少前曰請省牲退復位宗正卿省牲稟議令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各巡牲一匝西位舉手曰充俱還本位與今來所行祀儀差互不同欲乞令後每遇祀祭以奉禮攝行稟議令事自餘儀式並依通禮開寶改正祀儀詔可　通禮享日皇帝自文明殿赴太廟是歲儀注享前一日皇帝自文德殿赴景靈宮自景靈宮赴太廟　通禮知廟少卿陳瑞物於廟廷又陳代國所得寶器俱稽以席是歲儀注禮院奏據周禮典庸器祭祀帥其

屬而設筍虡陳庸器唐續曲臺禮知廟卿陳瑞物及代國之寶於殿廷太階之西本朝太廟開元禮亦著此儀然有司攝事闕而不行今請依周唐故事及開寶禮陳瑞物洎代國之寶詔可尋據龍圖天章寶文閣狀具到瑞物若瑞石篆書玉璽玉印青玉環金山子等並日於廟廷陳設

太常因革禮卷第三十七

吉禮十

祫享於太廟下

祫享於太廟下

是歲儀注禮官張洞等奏曰臣幸緣官守與講盛禮事有未安義不可默伏見本朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟切詳故事據唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗凡十一帝所配皆一后其間惟睿宗二后蓋昭成明皇之母又續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋是未有本室先祔別廟之后遇祫享即祔於祖姑之下所以大順中以三太后配列禘祭博士商盈孫以為誤認曲臺禮意當時

不能改正議者識其非禮臣等伏思每室既有定配則餘后之禮不當升祔遂從別廟之祭而禘祫之日復來參列正典郊祀志曲臺禮相戾今者皇帝親行盛禮義當革正其皇后廟乞依奉慈廟例遣官別祭庶合禮典翰林承旨孫抃等合議上言謹按春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以國朝事宗廟且百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食遵用以為典制此皆聖祖神宗盡心極慮制節垂法參用歷代因時制宜以貽子孫者也未易輕改況大中祥符五年已常定議於時禮官建酌中之論而先帝有恭依之詔且行之已入祝嘏宗史既守以為常古一旦輕議損益恐神靈不安亦未必當先帝

之意也議者乃謂四后之主於合食則貴有所屈於別享則尊有所伸然則且不疑於然遠四后而獨豈於此者乎他年有司攝事四后皆預合食也今陛下甫致躬齋戒奉祖禰而四后見黜不亦疑於以禮之煩而不能事其先妣乎受命之君以議禮制典為急維體之君以承志遵法為美先帝議之制之陛下承之遵之臣曰可矣宗廟之祭至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守其舊禮疑文偏說未可盡據傳曰祭從先祖又曰有其舉之莫敢廢也此之謂也臣等以為如其故使翰林學士歐陽修吳奎等又奏言臣等參詳古者宗廟之祭皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則又有別廟之祭本朝禘

祫有司攝事及以別廟之后列於配后之下絕席而坐非
唯於古無文於今爲不可者又有四焉淑德皇后太宗之
元配也列於元德之下章懷皇后眞宗之元配也列於章
懿之下其位序先後不倫一也升祔之后統以帝樂別廟
諸后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器
祝冊亦統於帝別廟諸后則從專享三也升祔之后聯席
而坐別廟諸后位乃相絕四也今號爲合食反絕席而坐
牲牢祭器樂章祝冊皆自別而不同又其位序顛錯殊非
嚴事之意伏況章獻皇后章懿皇后在奉慈廟未升祔時
每遇禘祫不從合食只於本廟致享所以申其尊者最爲
得禮也若四后各祭於其廟則其尊自伸而於禮無參差

不弊之失又有章獻章懿之明證而議者以爲國朝行之
已久重於改作則是夫禮之舉無復改正也若乃向者有
司攝事失於講求而今聖君親享禮官舉職而改正乃理
之當然也臣等謹從禮官議爲是詔曰朕惟春秋大事在
於禘祫前詔太常按求舊禮期以孟冬之吉躬祀祖廟庶
因合食聖靈相接以廣烝烝之孝而一二禮官於別廟四
后有疑論焉訂之諸儒議久未一深惟宗廟之祭至重至
尊祖廟以來有司攝事行之已久祥符中復經聖考著定
明詔當時禮官講求已云莫可發也矧茲渺末甫崇孝享
其敢廢先妣之舊典常祀重違先帝之聖志哉今親享在
近未可輕議其孝惠孝章淑德章懷皇后祫享且依舊典

侯過大禮令禮官重加討論咨爾輔臣想宜知悉　通禮
皇帝諸孝明孝惠神座奠爵不拜是歲儀注別廟四后皆
奠爵再拜如太廟之儀　通禮別廟孝明孝惠二后皆不
著樂曲舞名及牲數是歲儀注禮院奏別廟四皇后神主
合食代緣七室升祔之后樂章牲牢一統於帝自來四后
並以本室樂章牲牢自隨今乞依配后例更不別用詔令
詳定以聞禮院奏謹按後漢志孝文廟曰昭德之舞孝武
廟曰武德之舞合食於高廟則昭德武德之舞不進與高
廟同樂又漢舊儀高廟大祫帝后共牢又五禮精義祭天
牲以蒼地以黃配座亦如之爲其配尊而食不敢異其牲
也推類而言則四廟之后既從合食統尊者不當異其樂

章與牲牢也當院先嘗奉陳别廟樂章與牲牢欲依舊制
盖當時方有朝命下兩制議四后當與不當入太廟論猶
未決故且循舊申請近蒙降勅四后合食並仍舊貫所以
再議樂章已依配后例皆統於帝續蒙頒下别廟遂室新
定曲名今再加定奪臣等以爲宜比方漢故事樂章牲牢
更不别用詔可　通禮迎神奏理安之樂作文舞之舞皇
帝盥洗每行止皆奏隆安之樂奠遂室作嘉安之樂司徒
捧俎奏豐安之樂皇帝奠僖祖室舞大善之舞順祖室大
寧之舞翼祖室大順之舞宣祖室大慶之舞皇帝飲福奏
禧安之樂文舞出武舞入皆作正安之樂亞獻三獻升殿
詣諸室酌獻太祝徹豆奏嘉安之樂送神作理安之樂是

歲儀注迎神鼓柷奏懷安之樂作化成治定之舞皇帝詣盥洗奏肅安之曲（每行止皆奏此曲）奠瓚奏顯安之曲司徒奉俎充安之曲僖祖室酌獻大基之舞順祖室大祚之舞翼祖室大熙之舞宣祖室大光之舞太祖室大統之舞太宗室大昌之舞真宗室大治之舞皆文舞作飲福禧安之曲退文舞迎武舞鼓柷奏顯安之樂亞獻詣諸室奏佑安之樂崇功昭德之舞三獻如亞獻之儀撤豆奏充安之曲送神奏懷安之曲禮畢皇帝出門奏定安之曲　通禮享化曰七祀功臣配享皆有獻官行酌奠之禮是歲儀注禮院奏伏覩祫享在近儀制有所未正者祀儀配享功臣及七祀並知朝卿行事臣等謹按五禮精義太廟禘祫功臣獻官

每室一員六祀一員今配享功臣比唐朝差少欲乞並七祀共差獻官兩員詔可　通禮七祀功臣不著牲數幷幣槅是歲儀注禮院奏七祀功臣本朝禘祫並不別用牲牢止於廟牲內外割供用乞依唐續曲臺禮共料一羊其功臣位惟設單席亦乞依大中祥符四年故事席各加褥詔可　通禮禮畢無百寮稱賀之儀是歲儀注車駕還宮降輅服常服乘輿赴紫宸殿文武百官詣殿前立班稱賀初皇帝升座侯樞密使已下賀訖文武百官俱横行（樞密使已下班首並閤門祗候）典儀曰再拜百寮皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜中書門下班首少前致賀（其詞中書門下撰）訖復位典儀曰再拜百寮皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜

訖宣徽使進詣御座前承旨退西向稱有制典儀曰再拜百寮皆再拜宣荅其詞學士院撰訖典儀曰再拜百寮皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序立皇帝降座文武百寮退赴宣德門各就次御樓肆赦禮具總例惟樂奏聖安之曲

太常因革禮卷第三十八

太常因革禮卷第三十九

吉禮十一

有司攝事

有司攝事

禮閣新編乾德四年九月太常禮院狀大宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏所以別尊卑書昭穆四時之祭薦其常事而禘祫之月即省而不行今太廟自乾德二年孟夏行禘享之禮至今十月已及三年合以今年十月薦享太廟爲祫享仍徧享七祀伏請奏聞詔可咸平二年八月太常禮院上言準令年冬季祀祭盡日以十月六日薦享太廟準禮文宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

今太宗皇帝神主祔廟三年終制謹按開寶禮儀纂晉三年喪畢而祫於太祖又準五禮精義周人三年喪畢先行少禘於新廟而後祫於太祖又按禮疑義云三年喪畢遭禘則禘遇祫則祫本院參詳宜改將來孟冬薦享為祫享詔可　通禮僖祖翼祖及別廟之座皆北廂南向順祖宣祖之座皆南廂北向　國朝會要大中祥符五年禘祫孝惠孝章淑德三皇后神主自別廟赴太廟祔於諸穆皇后神主之下肆議大夫龍圖閣直學士陳彭年奏今禘祫之日三皇后在太祖太宗神主之上尊卑顛倒誠未中禮乞下禮院檢詳故事施行詔崇文院檢討官與太常禮院同行詳定聞奏曰參詳別廟皇后當禘祫之日祔享於太廟

據周禮及唐開元禮皆無其文惟唐屯田郎中王彥威於開元後事撰曲臺禮載禘祫之儀云如皇后先祔別廟還禘祫享於太廟如是昭后即坐祖姑之下南向穆后坐於祖姑之下北向仍載出廟還廟儀注又按唐會要博士商盈孫議曰據曲臺禮云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下者此乃皇后先已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之殁也睿宗在位元獻之殁也元宗在位昭德之殁也德宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享明其後太廟有本室即當遷祔帝方在位故皇后暫立別廟耳本是太廟合食之主故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之

下令開寶通禮禘祫具載孝明孝惠二皇后自別廟祔享太廟祖姑之下則與曲臺禮並同及太祖神主入廟孝明皇后即入本室配享孝惠孝章二后不入太祖室配享故只在別廟及太宗皇帝神主入廟之後淑德皇后亦不入太宗室配享只在別廟自後禘祫之時有司不達禮意上以三皇后神主祔享於太廟祖姑之下乃在太祖太宗之上尊卑顛倒誠未允當又按禮稱婦祔於祖姑謂既卒哭之明日祔之於祖姑此正禮也若皇后先造神主夫猶在位太廟未有本室每遇禘祫之時而亦祔享祖姑此權制也禮又稱祖姑有三人則祔於親者注云謂舅之母死而又有繼室二人也親者謂舅所生然則祖姑有二人同在

祖之一室明其婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔
於祖姑也今按唐昭成肅明二后並是睿宗皇后及睿宗
已入廟遂遷昭成皇后神主祔於睿宗室肅明皇后只祔
別廟故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘祫
祔享之禮當如別廟皇太后時享及禘祫皆於本廟可也
又禮稱有其舉之莫可廢也今孝惠孝章淑德三后自來
禘祫既並祔享於太廟即更難議改革望今後禘祫之日
孝惠孝章淑德三后神主各祔享於太廟太祖太宗本室
次於正主稽諸典禮庶協酌中詔恭依　禮院例冊天聖
八年正月八日勅下議雩祀大享明堂祫享詔禮院詳定
今來合行何禮禮官奏伏以雩祀大享明堂祫享俱是大

祀皇帝親奉有故則上公攝而行事雩祀者月令云大雩帝鄭注云雩吁也吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇於南郊之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳曰龍見而雩杜注云龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天雩遠也遠爲百穀祈膏雨也訓詁雖異祈雨則同歷代至於唐初皆祀五方上帝以祖武考從配五人帝五人神從祀顯慶以後及開元定禮改祀昊天上帝以五天帝已下從祀若皇帝親奉準近儀天地合祭百神從祀並於圜邱行事其儀與冬至同大享明堂者孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭注云文王周公之父也

明堂者天子布政之堂上帝者天之别名神無二主故異其處避后稷也月令季秋大享帝鄭注云言大享者徧祭五帝也曲禮曰大享不問卜謂此也歴代至於唐初大享明堂皆祀五天帝顯慶以後改祀昊天上帝亦以五天帝五人帝從祀若皇帝親奉則天地合祭咸秩百神其儀與冬至同其堂之制皇帝拜祀上帝於明堂或謂之合宫中有一殿四面無壁以茅蓋引水環宫垣爲複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以拜祀唐虞祀五帝於五府夏后世室商人重屋周人明堂皆五室八窻四闥上圓下方在國之南故稱明堂漢武時濟南人公玉帶上黄帝明堂圖作於汶上漢光武初營明堂上圓下方八窻四闥九室

十二座三十六戶七十二牖魏晉無文至宋及梁陳但作大殿屋十二間以中室五間安五帝座南齊北齊並採周官考工記爲五室後魏後周並採漢三輔黄圖爲九室雖有其議卒無營建記於隋代並於雩壇行事唐初至於正觀末未議修立季秋大享則於圜丘行事垂拱年中毀東都乾元殿造明堂開元五年以其所造有乖典制遂折依舊爲乾元殿開元定禮則言五室然未修立季秋大享復就圜丘行事以迄於今祫享者宗廟祭之最大者也每歲四時與臘凡五享又三年一祫祫合也以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食也五年一禘禘也者審諦之義以夏四月陽氣在上陰氣在下故審諦昭穆以正尊卑也

有四時之祭又設此大祭者因天道之成以申孝養之心用盡事終之禮焉融王肅皆云禘大祫小鄭康成以禘小祫大故箋詩云禘大祭大於四時小於祫之者以春秋二年大事於太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭羣廟之主謂之大事至於禘則云有事於武宮禘於莊公不於太祖是小於祫也又祫則備五齊三酒禘則四齊祫則備用六代之樂禘則四代而下是禘小於祫明矣祫禘異者祫則毀廟未毀廟之主皆合食於太祖禘則唯毀廟之主合食太廟不及羣廟公羊傳曰五年而再大祭鄭注云大宗伯亦云魯禮三年祫於太廟明年禘於羣廟自爾以後五年而

再大祭一祫一禘聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏設制禮家之三年一祫五年一禘也舊以禘祫各自計年乃有二祭共在一年求之禮文頗爲乖矣徐邈議五年凡六十月中分三十直一大祭明五年再祭之文無違法天象閏之禮不忒衆議爲允至今行焉準禮今年十月當行祫享祭惟陛下踐祚以來再嚴禮祀克展至誠雖每因郊禮告享宗廟而烝嘗禘祫尚未專行式丁昭享之辰當舉奉先之典禮院參議今來若行祫享爲宜詔可後亦不果行

通禮將享之三刻知廟少卿陳瑞物於廟廷太階之西上瑞爲前列次瑞爲次列下瑞爲後列又陳代國所得寶器上次亦如之皆籍以席又神座皆設黼扆莞席

紛純藻席續純次席黼純左右几慶歷祀儀無此　通禮

宗廟用太牢慶歷祀儀用羊豕各四　通禮七祀配享功

臣各㿻𥂫二慶歷祀儀各一

太常因革禮卷第三十九

太常因革禮卷第四十

吉禮十二

享先農耕籍　有司攝事

享先農耕籍

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗二

明道二年二月十二日

太宗雍熙五年正月十七日通禮爲中祀無告天告廟之儀。是歳儀注升爲大祀詳定所奏按通禮籍田不載告廟儀今皇帝親行盛禮敦勸天下風俗欲差大臣前三日告

昊天上帝及告太廟禮儀使又言準光禄寺牒奏告用香
幣酒脯醢乞依郊例施行詔並可通禮不著先農后稷壇
壝制度是歲儀注詳定所奏先農壇按通典北齊壇高九
尺廣輪三十六尺四陛三壝四門又按唐郊祀録壇高五
尺周廻四十步今欲營壇高九尺周圍四十步其色飾以
青詔可又奏謹按通典隋藉田於國南啓夏門外十四里
郊祀録唐祀先農長安在通化門外十里路陽在上東門
外七里道北切詳歷代藉田去京城遠近别無定制今之
東郊藉田里數遠近乞自勅裁詔遣官於朝陽門七里之
外至十五里之内取平地爲壇　通禮不著藉田方位是
歲儀注詳定所奏按通典唐貞觀三年正月詔曰虞書云

乎扶來作秉青幹推黛耜所以順春氣田於東郊也耕而在東郊正其宜耳其方位伏請在東郊爲甚便詔可　通禮陳設次設二王後西壝之內道南襲文宣公於文官三品之下是歲儀注無此　通禮太樂令建路鼓於北架之內是歲儀注易路鼓用雷鼓　是歲儀注設攉火位於望瘞位之東北通禮無此　通禮設御耕耤位於外壝東門之外十步道南向是歲儀注詳定所言按宋文帝元嘉二十一年親耕耤田千畝中開阡陌御耕位在先農壇東北按唐禮不立阡陌之制設御耕位在先農壇南十步詳此蓋是當時壇前不設樂然而御耕位歷代亦無定制將來耤田禮大備樂縣二舞俱在壇前今定御耕位在壝門東

南所責使於行禮詔可　通禮有御耕位與三公諸王尚書諸卿耕位無庶人耕位是歲儀注詳定所言按藉田舊禮有庶人終畝之說即不載庶人耕位今欲於諸侯耕位之南近東十步外西向設位以成終畝之禮詔可　通禮御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具已上耒耜太常各令藉田農人執之是歲儀注無此

通禮乘黃令進耒耜太僕卿受之載於御前之間是歲儀注無此　通禮皇帝乘耕根車以耒耜載於車右是歲儀注詳定所奏按通禮皇帝親載耒耜於車右又按隋書禮儀志齊代藉田令御史乘馬車載耒耜於五輅之後以爲禮輕遂以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後按舊禮

妃晉耕籍乘木輅今準通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅載耒耜列於仗內御前亦重耕籍之禮詔可詳定所再言據太僕寺狀稱耕根車一乘元無副車高下大小與玉輅等駕青馬六疋駕士四十人並衣青繡大細今詳酌帝王所乘車輅皆合有副今車無副欲乞約南郊例止乘玉輅駕以青馬駕士被青繡衣於禮誠便其根耕車欲請載御耒耜陳於仗內御前亦重耕禮詔可　是歲儀注駕出宮大內留守於正陽門外奉辭所司又於京城門外設軷祭如常儀通禮皆無此　通禮中祀不用犢是歲儀注詳定所言按通禮先農中祀舊用一犢準勑以羊豕代今來皇帝親行籍事未審以何為牲詔令用犢　通禮享日未明

二刻贊引引御史諸太祝詣壝東陛外行掃除於上令史
祝史行掃除於下訖引降就位是歲儀注無掃除之儀
通禮郊社令以祝冊進御書訖近臣奉出郊社令受各奠
於案是歲儀注不行進書奠案之儀　通禮皇帝不設觀
耕臺位是歲儀注準詳定所言通典宋齊耕藉田於先農
壝東別立觀耕臺帝親耕禮畢登此臺以觀公卿之推耕
其臺元不載制度今詳酌觀耕臺自隋唐已來不置今撿
詳故事伏乞增置觀耕臺以循舊禮雖然前代別無制度
將來皇帝藉田觀耕伏緣被袞冕執圭其臺若高恐登陟
不便伏請酌高五尺周圍四十步四出陛務在平坦便於
行禮詔可　是歲儀注詳定所又言皇帝藉田享先農亞

獻終獻準南郊例皆諸王充將來享畢未罄只亞獻終獻
行耕禮其諸王皆預耕否詔諸王並令預耕通禮無此制
是歲儀注皇帝耕訖歸御耕位禮儀使跪奏請皇帝詣
觀耕臺俛伏興引皇帝樂作皇帝登臺南向坐樂止皇帝
觀公王已下耕公王等及應預耕者並須皇帝將就耕位
前禮生分引先就本耕位立皇帝登臺訖禮官請公王等
耕通禮無此制　通禮不著青箱穜稑之制是歲儀注云
詳定所言按隋書籍田令帥其屬耕千畝以青箱奉穜稑
之種跪呈司農詣耕所灑訖司農省功奏事畢唐朝即不
行此禮將來籍田行與不行繫之勅裁詔令備青箱奉稑
稑之種禮儀使又言乞造青箱詳定所檢討元無制度請

下所司製造不用上蓋飾以青色內分九楇每楇設一楂穀貴不相雜覆以青帊其制度槃有司雅飾詔可　通禮無行宮稱賀儀是歲儀注詳定所奏通禮藉田禮畢不載稱賀今詳藉田之禮久廢聖朝特展此儀將來禮畢文武百寮合詣行宮稱賀詔可　通禮中祀不進胙是歲儀注藉田祀先農用犢準例大祀詣閣門進胙伏緣先農本是中祀今撿詳郊祀錄五方上帝用犢皆以方色難備者以純色代之今來詳定請以純色犢供應所有進胙伏請依南郊例施行詔可　通禮無肆赦儀是歲儀注詳定所奏謹按通禮藉田之禮不載御樓肆赦今詳舊禮雖不載肆赦之文又按通典唐開元二十三年藉田禮畢還宮大赦

將來禮畢御樓肆赦乞自初裁詔如南郊例肆赦其詳具

總例　通禮車駕還宮之明日設會於乾元殿如元會儀

是歲儀注有司上言唐禮勞酒在車駕還宮之明日今來事遂日逼乞擇日大宴以成勞酒之禮詔可　通禮不令

五使是歲儀注禮院奏來年行籍田禮據開寶通禮不差五使其南郊亦無差五使之名近代相沿因而並命今欲依郊例差五使尋命翰林學士宋白賈黃中蘇易簡同詳定儀注以中書侍郎兼二部尚書平章事李昉為籍田大禮使開封尹陳王元僖為橋道頓遞使翰林學士中書舍人宋白為禮儀使翰林學士司封郎中知制誥賈黃中為鹵簿使御史中丞張宏為儀仗使

仁宗明道二年二月十三日是歲儀注詔內侍宋惟德修飾籍田先農壇如雍熙壇制高九尺周圍四十步其色青　通禮設御座是歲儀注尚舍奉御置黃道褥位是歲儀注設幕殿於御耕位之北少西南向又設觀耕臺於御耕位之北又設幕屋於耕位之北少東南向其庶人耕位設於諸侯耕位之南又設太僕卿執御耕牛之位於牛之前又設籍田令及司農卿以青箱奉穜稑位於九卿諸侯之後通禮皆無此　通禮王公九卿皆在耕位無助耕之文是歲儀注禮儀使言按雍熙詔書三公諸三助耕者各三人九卿諸侯各一人並絳衣介幘今以國公陪祀請從者各二人公卿如舊制詔可　通禮神農氏后稷氏帝皆

以完是歲儀注加以禱　通禮衆黄令進耕根車以奮殿
是歲儀注進玉輅於天安門外是歲儀注有司言乞依雍
熙年以耕根車載耒耜前玉輅以行詔可　通禮耒明一
刻侍中奏外辦質明皇帝服袞冕乘輿以出是歲儀注皇
帝服靴袍乘輿以出　通禮皇帝三推三公諸王五推尚
書六卿九推是歲儀注皇帝赴壇就耕位司農卿進耒以
授侍中侍中奉耒進御皇帝播圭秉耒三推禮儀使張士
遜奏禮畢請授耒有司上曰朕既親耕不以古禮爲式願
推耕終畝用勸天下農民士遜復奏曰王者三推禮經舊
式皇慈敦勸度越古先請命公卿進耕以循契禮上曰朕
志在千畝盖爲卿等固請遂耕十有二畦侍中前受耒耜

授於司農卿授粟穟令令復耒於縚以授侍耕者工升觀耕臺南向坐觀公侯等耕三公已下或推盡壟而止悉過五推之數公侯退上還次司農少卿卒庶人耕於千畝是歲儀注三公諸王耕畢復位藉田令奉青箱種稑之種司農卿受而灑之耰訖（耰覆種也）並退復位通禮無此　是歲儀注云二月十一日行藉田三月十一日設勞酒宴於集英殿　是歲儀注以門下侍郎吏部尚書平章事呂夷簡為大禮使兵部尚書平章事張士遜為禮儀使樞密使兼侍中張耆為儀仗使樞密使兼山南東道節度使楊崇勳為鹵簿使樞密副使尚書左丞夏竦為橋道頓遞使

有司攝事

通禮無壇壝之制禮閣新編淳化元年五月太常寺言先農壇民有侵冒至內壝者切況壇壝之設神靈所依聖人歲時致享之地謹按典禮壇制高五尺周圍四十步端拱初親耕籍田特詔設兩壝周圍無步數伏緣天地壇並設三壝共先農壇爲細民妄有侵冒今欲四面各封五十步爲兩壝壝各二十五步詔可禮閣新編淳化四年光祿寺奏準指揮取大中小祀牲牢禮料之數切見立春祭先農本只中祀而用大祀禮物切緣國家事天地祖考之神皆有小大上下之祀苟先後潰亂則人道無足觀者況欲降格神明難矣乞下太常寺諸寺監並行改正尋準詔今後先農之祀一依通禮祭儀施行

通禮不用後亥日　國

朝會要至道元年十二月太常禮院上言來年正月十日上辛有事於南郊准畫日其立春後亥日享先農伏緣先農帝社之神不預南郊祀禮又緣與郊禮同日難更設祭望依典禮改用次亥日詔可國朝會要景德四年十二月祠部員外郎同判太常禮院孫奭上言伏覩來年春季畫日正月一日享先農九日上辛祀昊天上帝書按春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕又禮記月令云天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也又六典及禮閣新儀皆言上辛祀天而後享先農國家增修祀典敦勸農人順上辰昌撳之時行平秩東作之政則

先後式序典禮無虧革正祀儀允屬明聖伏望改用來年正月上辛後亥日享先農仍乞著為甲令詔下太常寺與崇文院檢討官詳定判太常寺李宗諤等言參詳唐制正月上辛祈穀孟春亥日享先農不明載祈穀享先農前後又按禮記正月令正月中氣天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜置之車右率公卿諸侯大夫躬耕籍田注云祈穀謂上辛祀昊天上帝籍田謂郊後亥日享先農於東郊而耕籍又按宋書後魏書所載並以上辛後亥日祀先農伏請下有司自今享先農並用此日詔從彝所議

太常因革禮卷第四十

太常因革禮卷第四十一

吉禮十三

封禪上

封禪上

封泰山禪社首山上真宗大中祥符元年十月二十四日封泰山二十五日禪社首山　通禮封禪承差五使封禪記云上謂王旦等曰來封置使攷事如何旦等曰唐有捨郊封禪副使先朝亦置大禮等使上曰今者欲遣大臣責其集事可令王欽若趙安仁同充泰山封禪經度制置使上又曰丁謂可令度支昌粮曹利用李神福可令計度行宮道路每有公事若果欽若等仍別具狀以聞王旦等奏

封禪合命大禮五使比郊禋舊制以宰臣為大禮使翰林學士已下為禮儀等使上曰升中大禮當重其事禮儀等四使當於中書樞密院以班次命之馮拯等曰臣等居重位更天使名慮未允乞依舊以翰林院學士已下為之上曰朕以大臣為使蓋重祀事耳詔以工部尚書平章事王旦充封禪大禮使泰山經度制置使尚書右丞知樞密院事王欽若充封禪禮儀使兵部侍郎參知政事馮拯充封禪儀仗使兵部侍郎知樞密院事陳堯叟充封禪鹵簿使泰山封禪經度制置使右諫議大夫參知政事趙安仁充封禪橋道頓遞使其禮儀使橋道頓遞使公事仍令馮拯陳堯叟分知俟遂使回日依舊

通禮鑾駕未發前告昊

天上帝太廟太社如巡狩之禮封禪記是歲初詔封禪遣官告天地太廟社稷太乙宮又徧在京祠廟及嶽瀆將行一再祭告京東歷代帝王廟及吉河中后土四海詳定所又上言按漢書八神八一曰天主祀天齊淵今青州臨淄縣有天齊池二曰地主祠泰山梁甫今兖州乾封縣東南八十四里有梁甫城三曰兵主祀蚩尤今鄆州中陳縣西南四十里有蚩尤冢四曰陰主祀三山今萊州掖縣北五十里臨海山陽有祠五曰陽主祠之罘山今登州牟平縣西北六十里有之罘山六曰月主祀萊山今登州□縣南二十里有萊山七曰日主祀成山今登州文登縣東北一百六十里有成山祠八曰四時主□□□臺並望於封

祀前擇日依祭名山大川禮例以牲幣致祭告以登封之
意詳定所□□□言無懷氏封泰山禪云云今兗州泗水
縣北一百里有云云山伏犧封泰山禪云云炎帝封泰山
黃帝封泰山禪亭亭今兗州乾封縣南六十里有亭亭山
顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云
云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽越州有會稽山湯
封泰山禪云云周成王封泰山禪社首今兗州乾封縣西
北五里有社首山秦始皇封泰山禪梁甫漢武帝封泰山
禪肅然今兗州萊蕪縣西北六十里有肅山後漢光武封
泰山禪梁甫唐高宗封泰山禪社首唐元宗封泰山禪社
首今參詳除梁甫在八神外其云云亭亭肅然山欲望祀

前七日依祭名山大川禮例差官致祭　通禮皇帝告廟前一日清齋文明或在化殿時取一日殿　凡預祭官清齋於廟所近侍之官應從升者及羣客使等各於本司及公館清齋一宿　封禪記詳定所上言準通禮皇帝告廟前一日致齋於乾元殿預告之官供齋一宿先是上覽所奏謂王旦等曰封禪升侑禮無大於此致齋一日恐太簡略宜齋一日外別散齋三日今封禪儀載皇帝散齋三日於別殿致齋一日於乾元殿應告官齋於廟所近侍之官應從升者及文武羣臣各於朝堂及本司諸方客使於公館清齋一宿先是九月甲戌上謂陳堯叟等曰封禪之日天下並禁屠宰朕自告廟即已齋戒不茹葷應從臣寮及諸班諸軍即

給肉食至鄆給蔬素　通禮鸞駕出宮乘黄令進玉輅封
禪記是歲詳定所上言皇帝吉禮准典禮出乘玉輅歸金
輅今緣奉安天書於玉輅欲請皇帝赴太廟往來並乘金
輅詔可　通禮皇帝服袞冕出是歲儀注服通天冠絳紗
袍　通禮享日知廟少卿以冊文進書如常是歲儀注享
日不進書冊文　封禪記皇帝吉廟祼獻祝史奉毛血及
肝膋之豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭蒿稷黍者以次入
自正門升自太階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上俱入
奠於神座前齋郎奉爐炭皆置於室戶外之左其蕭蒿稷
黍各置於爐炭降下自阼階以出諸太祝取肝膋出戶燔
於爐炭各還罇所至饋食饌入門祝史撤毛血之豆降自

阼階以出諸太祝取蕭蒿授黍擩於脂燔於爐炭各還樽所通禮無此儀　通禮朝廟還駕入朝太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至乾元門戛敔樂止既入門鼓柷奏隆安之樂封禪記無此制　通禮皇帝出宮備大駕鹵簿封禪記是歲備鸞駕鹵簿所司又進輦於乾元殿外詳定所上言按開寶通禮封禪備大駕鹵簿又按唐書元宗封禪備法駕欲望依元宗故事將來告享太廟乘輿入京封泰山禪社首赴朝覲壇並用法駕詔可詳定所又上言皇帝出京欲具小駕儀仗太常寺三百二十六人兵部五百六十六人殿中省九十一人大僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人左右金吾仗各一百

七十六人司天監三十七人已上總二千一百二十八人
詔可切詳定所言車駕吉廟封禪泰山社首山並用法駕
上覽之謂宰臣等曰近乚降詔不得煩擾華逞唯祀事豐
潔餘並從簡省今若依詳定所上言出司法駕則儀仗具
備何至煩擾今欲只用小駕更令參定可否侍臣稱可
通禮無皇帝習儀之事封禪記云是歲上謂宰臣王旦曰
東封禮久廢今舉而行之雖詳定儀注典禮明據從祀之
官咸當通習朕恐至時有口口口并封國之際有所未便
朕欲先習之王旦等曰凡祀事無口口口習儀之禮上曰
口口奉天猶子之事父臣之事君可親習封禪之儀詔出
詳定官翰林學士晁迥等復入口口口升降之節在於有

司臺芳君上親習上曰寅恭之志主擇於芳壽行親習之
禮封禪奉祀官並習封祀壇社首壇儀於東都驛亭　通
禮前祀七日受誓戒封神記是歲太尉誓百官於行在尚
書省放朝參其先在泰山下臣寮行事官等亦須受誓戒
訖望就差官高臣寮一員攝太尉擇嚴靜公守受誓戒日
行事官依常祀立班從祀官依常朝立班未升朝官及諸
司職官掌並陪位亞獻終獻於行在中書受誓戒及諸王皇
親並陪位太尉讀誓文致齋白泰山下縣鎮皆集山殘不
得哭泣之聲詔可　通禮皇帝致齋服袞冕結佩出自西
方房就齋室封禪記是歲服通天冠絳紗袍乘輿出自西
房　通禮皇帝致齋如常儀近侍之官應升者及從祀羣

官詣方客使各於本司及公館清齋一日封禪記云王旦
等奏自今素食盡陛下特於封祀備盡嚴恭然日月尚遠
將涉長途衝冒寒沍況南郊亦祀天地無所預絕葷茹乞
於致齋及或散齋後方進素膳上曰封禪泰山故非常祀
先期齋潔冀表志誠也詳定所又上言准儀注凡升山預
祀之官並先赴山上祠所設齋今參詳欲取二十一日百
官於行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室二十四日封祀畢
車駕還行宮後齋於前殿二十五日禪社首山詔並可王
旦又上言准儀注從祀文武百官并預祀之官致齋二日
於本司一日於祀所其無本司者於祀所又準禮例皇帝
宿齋於正殿百官致齋於朝堂今參詳欲望行事官及從

祀官除已有公館就以齋其餘即分於封祀禖社前壇朝覲壇幕次宿齋仍令據品位陳設供給詔可

太常因革禮卷第四十一

太常因革禮卷第四十二

吉禮十四

封禪中

封禪中

通禮泰山立圜臺廣五尺高九尺土色各依其方於圜臺上立方壝廣一丈二尺高九尺其臺壝四面各為一階封禪記詳定所上言准壇壝之制山上圜臺按正觀十五年太常卿韋挺等奏議云山上圜臺高九尺廣五丈臺上又設方壇高五尺廣一丈四尺壇上又置方石再累廣五尺高三丈若然計方壇之上置方石訖每邊唯餘四尺而以按其儀皇帝立於方壇上北面跪封玉牒以授尚書令南

面聽受望有四尺廣下臨丈四口口而參與得於其上相
對按受古之所制必不如此又按高宗元宗封禪儀注並
無圜臺更有方壇之設欲望依故事山上立封祀壇五尺
高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色壝口口之儀詔
可　封禪記詳定所又言准典禮泰山上圜臺社首壇各
用石䃭三重方五尺厚口口口重開淵方一尺七寸深八
寸南北面按檢三道東西按檢二道開闊一尺深六寸開
口口口口口口闊一寸半深三分石檢各長三尺澗一
尺厚六寸開金繩道與石䃭相應南面口口口開方六
寸者山上有石蓋各寸距石每面三重長各一丈開二尺
五寸厚一尺令典䃭隅相應請經度制置使依次條次詔

可　通禮山下封祀壇三成十二陛如圜丘之制四方依
色壇外為三壝封禪記詳定所上言山下封祀壇及社首
壇只依開寶通禮所載別無每等丈尺今再詳定山下祀壇
準開寶通禮三成十二陛如圜丘之制隨地之宜壇上飾
以元四面依方色壇外為二壝又準郊祀錄圜丘四成各
高八尺一寸成廣二十丈再成廣十五丈三成廣五丈今參
詳通禮所云口口口口口口之儀郊祀錄所云四成蓋取
一累為一成其通禮又無每成丈尺今請依郊祀錄所載
圜口口及丈尺之制其壇下飾以方及四面方色即依通
禮所載詔可　通禮配帝玉牒長一尺二寸廣五寸厚三
分刻牒為字以金填之金匱盛封禪記詳定所奏按唐書

正觀中顏師古奏請玉牒長一尺三寸廣厚各五寸又麟德中許敬宗與禮官等奏用玉牒廣厚各五寸長一尺三寸玉檢厚二寸長廣一如玉牒按說文簡牒也是謂牒之名且牒是片竹故其字從片封禪雖用玉牒其制宜與竹同廣厚五寸何名爲簡又按太平興國九年詔定玉牒用五簡每長一尺二寸廣五寸厚三寸刻玉爲字以金塡之聯以金繩盛以玉櫝今參詳上項玉牒制度歷代多有異同今望每牒各長一尺二寸廣五寸厚一寸刻牒爲字以金塡之聯以金繩盛以玉櫝其文中書門下奏取進止所司承旨請內鐫詔可又上言元宗封祀畢內二玉櫝於石碣中據開寶通禮不載封玉牒之文元宗實錄所云內二

玉檢於石𥓓則是玉牒與玉冊各一匱同封於石𥓓中今望玉牒入匱中承以案其案同冊案置於昊天上帝座側俟皇帝封冊畢太尉跪奉玉牒匱進皇帝封印如玉冊之儀詔可通禮玉牒盛以玉檢封禪記盛以玉匱　通禮昊天上帝神座北方南向以三脊茅爲神藉者以茅薦藉神座也又管子漢書並云江淮之間一茅三脊以爲神藉今參詳舊史禮口之儀意欲望昊天上帝座依禮藉以茅加席褥詔可　通禮封祀泰山前所司以太牢祭於泰山神廟如式封祀泰山正座蒼牲一居前配帝蒼牲一五方帝方色牲各一大明青牲一夜明白牲一禪社首山正座黃牲一居前配帝黃牲一在北神州黝牲一在南封禪記詳

定所言上　有司以太牢祭泰山神近禮諸太祝除天地
外宗廟社稷以下並羊豕代並舊羊二豕二爲太牢今槩
大禮乞正用太牢詳定所又言准禮牛羊豕等特薦於神
俱謂之牲又五方帝各用方色特一今常祭五方帝並以
羊豕代犢今乞正用方色特若無方色即以純色代之詔
可詳定所又言神州特準禮元用黝犢後來亦代以羊豕
今請正用黝特詔可　通禮設宣祖皇帝位東方西向封
禪記設太祖太宗位望昊天上帝西北側向蓋特出宸旨
以表祖宗恭事上天之意具詳具總例　通禮山之上下
神座皆席以藁秸齊莞封禪記增以褥詳定所上言詔昊
天上帝皇地祇褥位用黃羅太祖太宗配座褥位用緋羅

封禪記詔泰山社首山皇帝行禮儀位宜并用案通禮無此制　通禮省牲日晡後二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上太祝降行掃除於下封禪記不著掃除之節　通禮設御盥洗於圜臺南陛之東不載亞獻盥洗□□□□□□□　通禮前祀一日未明五刻陳大駕鹵簿封禪記陳法駕鹵簿　通禮采□□□□□□宮門外封禪記進金輅　通禮侍郎奏請登山皇帝服冕乘輿以出封禪記服通天冠絳紗袍以出　封禪記車駕至山下幄次皇帝改服袞袍侍中奏升輿登山通禮無此

通禮山工太常設登歌之樂正位奠爵作禧安之樂每酌獻及飲福皆奏此禪社首山酌獻皇地祇亦依禧安之樂封禪記

有司上言準大常寺奏按六代宮縣之樂宗廟殿廷三十六虡郊邱及社口口口口泰山圜邱之上設登歌及鐘磬各一虡封祀設宮縣二十虡四隅各置建鼓並設二口口口口上設登歌如圜臺壇下設宮縣二舞如封祀壇其朝覲壇只設宮縣二十虡詔可　上曰舊諸昊天上帝禧安之樂作來封大禮只用舊日久行樂章若取封禪之義易樂章之名用明制作以符典禮可否禮儀使等奏參詳准禮例封祀及社首壇每登降並用隆安奠玉幣用嘉安酌獻用禧安所有樂名國朝並用安字如古之韶武唐之十二和今以封禪之意改定樂章其安字依舊外欲昊天上帝酌獻禧安爲封安酌獻皇地祇禧安爲禧安皇帝禧安

爲祺安特降手詔許之候禪畢仍舊又詔泰山上亞獻終
獻並特令用登歌先是上親習圜臺儀即令中書侍官問
禮官亞獻終獻登壇奠幣登歌何不作樂禮且以舊制對
上以昭事穹昊不敢分以等威仍令檢詳典故詳定所奏
按通禮皇帝郊祀壇上登歌壇下設宮縣其登歌惟皇帝
升降奠獻飲福作其宮縣六變降神迎俎退文舞迎武舞
壇下迎送皇帝即作其亞獻終獻升降惟在退文武之內
其餘大祀有司攝事只用登歌不設宮縣二舞所以三獻
升降並用登歌今緣封禪山上設登歌山下設宮縣二舞
其山圜臺亞獻終獻惟皇帝親祀禮例無用登歌之文勅
朕以報謝上元陟配先聖作樂式資於具備展儀難限於

等箴燕畫虔恭特新制作其山上圜臺登歌亞獻終獻並
特令作樂仍令太常寺撰樂章以備行禮

太常因革禮卷第四十二